

範衍

範衍題辭

有宋明道先生欲著洛書有志未就愚何人斯而謂能成明道先生之志歲甲辰東遊至于魯濟間若或有啓之云洛書洛所出之神龜也河出圖洛出書聖

人則之聖人則圖畫卦則書叙疇圖著數也卦筮法也書龜派也疇卜法也或謂夫子賛易極著著卦之德著重而龜不傳龜何曾不傳書至今存謂龜至今神疇至今存謂龜至今傳可也

後世筮法僅存卜法久湮靈碁一書幾于倣易而作然以四上四中四下爲變僅似小成八卦而大成之義有所未盡若所傳玫法籤法玫自一而三自三而九又三之而二十七既通卦數

亦通疇數未易輕擬籤自一之百則十幹之天數或百有二十則十二支之地數或三百有六十則三百有六旬之朞數乎敫有取于象無據楊子雲太玄蔡九峰皇極皆根據洛書而有發

明非苟作者然玄畫四而贊辭九畫無當于名贊無當于畫皇極自一至九擬丨為一擬𠕋為九與陰陽奇偶之畫不倫以吉咎祥吝平悔災休凶九字為占首卦辭無爻辭又無變動之意

與玄之例以陰陽晝夜分吉凶
亦畧相同洞極之二十七象以
生育資分天地人三極每極之
中各有九變數本洛書意實擬
玄潛虛始元終餘以天之中數
五五而乘之爲二十有五以地

之中數五六而乘之爲三十合
之爲五十五行迺其變七占五
無當于畫與太玄同名與畫不
論與皇極同朱子謂太玄零星
補湊潛虛用五只似如今筭位
一般亦爲補湊之書蔡西山氏

則以楊氏之太玄關氏之洞極司馬氏之潛虛皆以不知而作目之愚不揆量竊謂模倣易象而為玄之---畫與皇極潛虛之一丨冊等畫似皆蛇足曷若龜惟求洛之舊契原數以為兆綜九

章以考占以一見占五行以二見占五事以三見占八政以四見占五紀以五見占皇極以六見占三德以七見占稽疑以八見占庶徵以九見占與隱占福極

蓍龜從洛出能知天道其自一

至九四十五畫見于龜背皆神
明自然之拆文一一皆有吉凶
可貞問故謂之卜非凡龜而皆
有之非踵洛而能疊出者洛不
出書龜非神龜卜非太卜或以
三兆三體為占或以四時分四

體戊己居中以統爲卜占或又立
五鄉分五行係之六神以枝兆
䨓動爲卜占或又分體色墨拆爲
占皆非實有卜兆遺書爲金縢
所籥爲太史所職如箕子所傳
禹疇九章卽爲龜卜全書之實

據記以麟鳳龜龍爲四靈非聖
王在上不爲畢至洛之神龜河
之龍馬止一出于羲禹時知龍
馬特異于凡馬則知神龜更異
于靈龜龜有十類首神次靈禮
之所登而卜者亦靈龜耳非神

龜也禮三正曰天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜千歲尺有二寸六寸以上必五百餘歲非此不靈不靈何卜今乃曰徼靈于不滿六寸所在而是之龜以致不勝刳剔焚灼

之衆恐龜生日慼而去龜占爲益遠也夫書卽神龜原析範卽神禹卜法求洛龜之舊稽禹疇之卜因數成變因變考占因占設教因事示戒卽未知明道先生在當時欲知何爲蓍揭曆令

愚追求前哲未必其當與否然卦以兩畫成于八疇以兩畫成于九卦之六十四以八乘之為五百一十二疇數旣符卦數蓍卦一揲盡于六十四龜疇一灼盡于八其六十四卜法卽同揲

法且一六兆兩二七兆霽三八
兆蒙四九兆兆繹五兆克又一一
確實畧無影響疑似使人難曉
庶幾著龜並存而爲吉凶與民
同患之一助若謂遂能成明道
先生之志又謂或可妄補九峰

皇極釋收未備之遺此則非謬妄之敢與知矣敬以俟潛心義禹神明箕子之學之君子

萬曆丙午冬十一月至日戊子

毘陵錢一本識

無錫邵承范書

大禹則洛書以作範圖

五事

福極

五紀

稽疑

皇極

八政

三德

五行

庶徵

周書洪範

惟十有三祀、王訪于箕子、王乃言曰、嗚呼、箕子、惟天陰騭下民、相協厥居、我不知其彝倫攸敘、箕子乃言曰、我聞在昔、鯀陻洪水、汩陳其五行、帝乃震怒、不畀洪範九疇、彝倫攸斁、鯀則殛死、禹乃嗣興、天乃錫禹洪範九疇、彝倫攸敘、初一曰五行、次二曰敬用五事、次三曰農用八政、次四曰協用五紀、次五曰建用皇極、次六曰乂用三德、次七曰明用稽疑、次八曰念用庶徵、次九曰嚮用五福、威用六極、

一五行、一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土、水曰潤下、火曰炎上、木曰曲直、金曰從革、土爰稼穡、潤下作鹹、炎上作苦、曲直作酸、從革作辛、稼穡作甘、

二五事、一曰貌、二曰言、三曰視、四曰聽、五曰思、貌曰恭、言曰從、視曰明、聽曰聰、思曰睿、恭作肅、從作乂、明作哲、聰作謀、睿作聖、

三八政、一曰食、二曰貨、三曰祀、四曰司空、五曰司徒、六曰司寇、七曰賓、八曰師、

四五紀、一曰歲、二曰月、三曰日、四曰星辰、五曰曆數、

五皇極皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民于汝極錫汝保極凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之而康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極無虐煢獨而畏高明人之有能有爲使羞其行而邦其昌凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏

無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以爲天下王

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克燮友柔克沉潛剛克高明柔克惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒

七稽疑、擇建立卜筮人、乃命卜筮、曰雨、曰霽、曰蒙、曰驛、曰克、曰貞、曰悔、凡七、卜五、占用二、衍忒、立時人、作卜筮三人占、則從二人之言、汝則有大疑、謀及乃心、謀及卿士、謀及庶人、謀及卜筮、汝則從、龜從、筮從、卿士從、庶民從、是之謂大同、身其康彊、子孫其逢吉、汝則從、龜從、筮從、卿士逆、庶民逆、吉、卿士從、龜從、筮從、汝則逆、卿士逆、吉、汝則從、龜從、筮逆、卿士逆、庶民逆、作內吉、作外凶、龜筮共違于人、用靜吉、用作凶、

八庶徵、曰雨、曰暘、曰燠、曰寒、曰風、曰時、五者來備、各

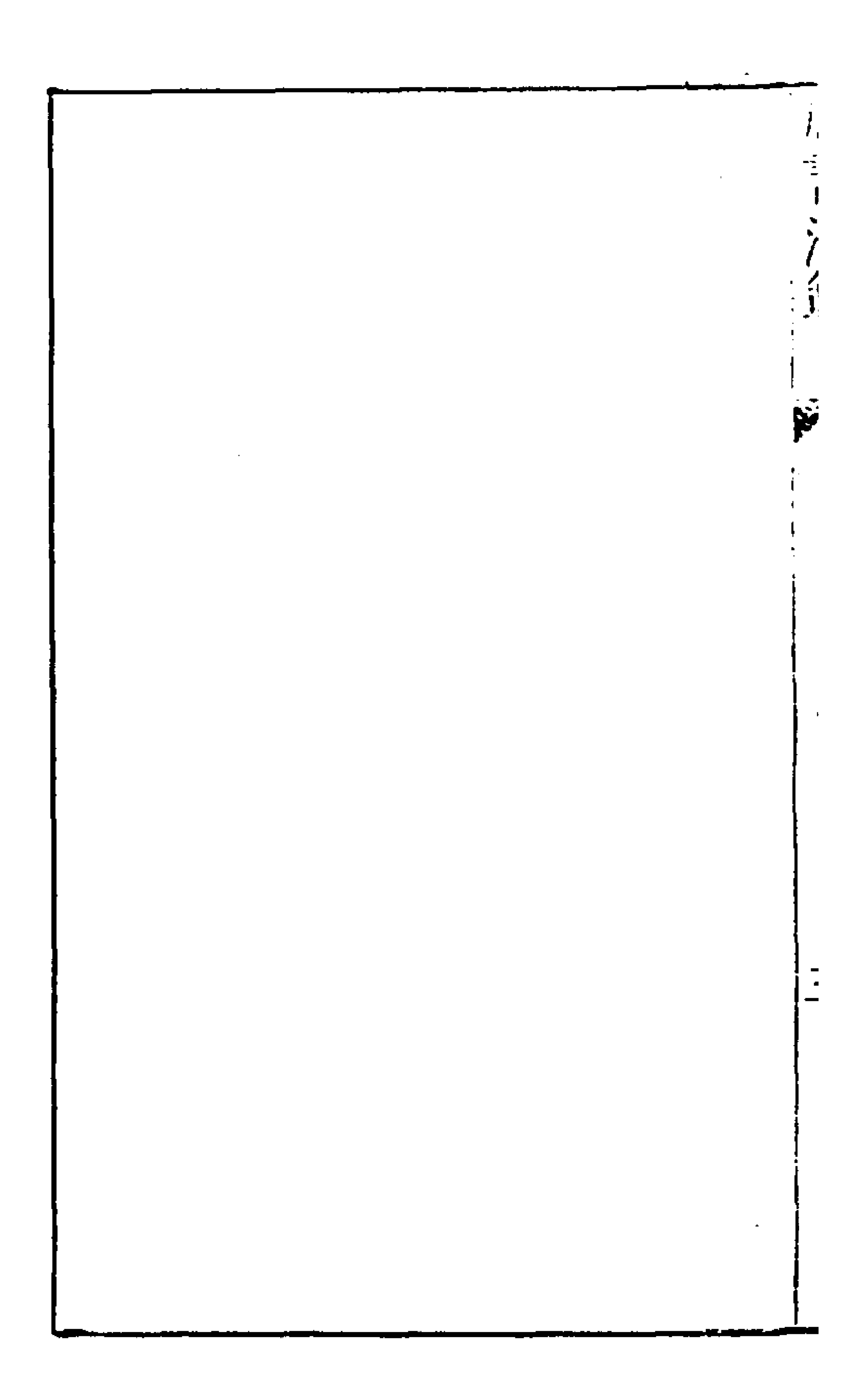
以其敘、庶草蕃廡、一極備凶、一極無凶、曰休徵、曰肅時雨若、曰乂時暘若、曰晢時燠若、曰謀時寒若、曰聖時風若、曰咎徵、曰狂恒雨若、曰僭恒暘若、曰豫恒燠若、曰急恒寒若、曰蒙恒風若、曰王省惟歲、卿士惟月、師尹惟日、歲月日時無易、百穀用成、乂用明、俊民用章、家用平康、日月歲時既易、百穀用不成、乂用昬不明、俊民用微、家用不寧、庶民惟星、星有好風、星有好雨、日月之行、則有冬有夏、月之從星、則以風雨、

九五福、一曰壽、二曰富、三曰康寧、四曰攸好德、五曰

考終命、六極、一曰凶短折、二曰疾、三曰憂、四曰貧、五曰惡、六曰弱、

張子曰、九疇次序、民資以生、莫先天材、故首五行、君天下、必先正己、故次五事、己正、然後邦得而治、故次八政、政不時舉、必昏、故次五紀、五紀明、然後時措得中、故次建皇極、求大中、不可不知權、故次三德、權必有疑、故次稽疑、可徵然後疑決、故次庶徵、福極、徵然後可不勞而治、故次九以嚮勸終五爲數中、故皇極處之、權過中而合義者也、故三德

處六、朱子曰洪範皆以天道人事參伍言之、五行最急故第一、五事又次之、故第二、身既修可推之于政故八政次之、政既成又驗之于天道故五紀次之繼之以皇極居五、蓋能推五行正五事用八政修五紀乃可以建極也、六三德乃是權衡此皇極者也、德既修矣稽疑庶徵繼之、著其驗也、又繼之以福極、則善惡之效至是不可加矣、

衍法

以五色靈龜六寸以上者九以其腹甲圓爲干陽面鋟自一至九之數以當龜坼陰面空白信手爲豹當火灼之法視所見之數當龜兆以一見占五行凡九章二見占五事凡三十六章三見占八政凡八十四章四見占五紀凡一百二十六章五見占皇極凡一百二十六章六見占三德凡八十四章七見占稽疑凡三十六章八見占庶徵凡九章九見占九隱占福極凡一章共五百一十二章適合大衍八八卦變五百一十二卦如朱子啓蒙八畫之上各生一奇一

偶爲九畫者之數，卦有六十四，八之則五百一十二。經世卦氣律呂聲音圖，以四乘四，初變十六，以內宮之十六，交外宮之十六，各得十六之十六，共五百一十二。以爻計之，總虛實之數，爲四千六百零八，又合閏歲周天三百八十四日，四千六百零八時之數。六十四乘六十四，四盡于四千九十六，以五百十二合四千九十六，亦四千六百零八。張行成曰：周易用六十四卦，八八之也；經世用五百一十二卦，八而六十四之也。又曰：經世蓍法七十二，先以日求象，後以八求卦，以六求爻，故其變至于五百一十二卦。又曰：經世用五百一十二卦者，八八卦每卦變六十四卦也。蓋天地自然之妙，原如此。龜以圭代之。疇每章九位，當九時，四章當三日。一章起子至申，二章起酉至巳，三章

起午至寅酉章起卯至亥月以三十日爲盈四百八十章當三百六十日十二月之盈數曆法六盈六虛凡三百五十四日餘六日七盈五虛凡三百五十五日餘五日三十二章當二十四月合五餘則二十九日合六除則三十日爲閏月之數五百一十二章所當總符三百八十四爻之易數二分之自初一章至五紀終章凡二百五十五章當陽至之分自建一章至庶徵終章凡二百五十五章當陰至之分福極兩章作餘分遇閏無餘不遇閏每年約餘四十章每月約餘三章作

閏分（曆法、一日百刻、九十六刻為正、四刻為閏、每三時閏一刻、總一日閏四刻、大衍數、二十四氣、每氣閏四爻）冬至、起初一章、初正子之宮、夏至、起建一章、五正午之宮、並非強合、

卦畫陰陽平分、是為乾坤成列之大義、疇畫陽饒陰乏、以陽統陰、皇極居中、文統陰陽、以為君宰、是為人道首出之大義、而造化貴陽、聖人扶陽之至意、昭然在目、未嘗不與卦圖卦序相為表裏。

貞衍、

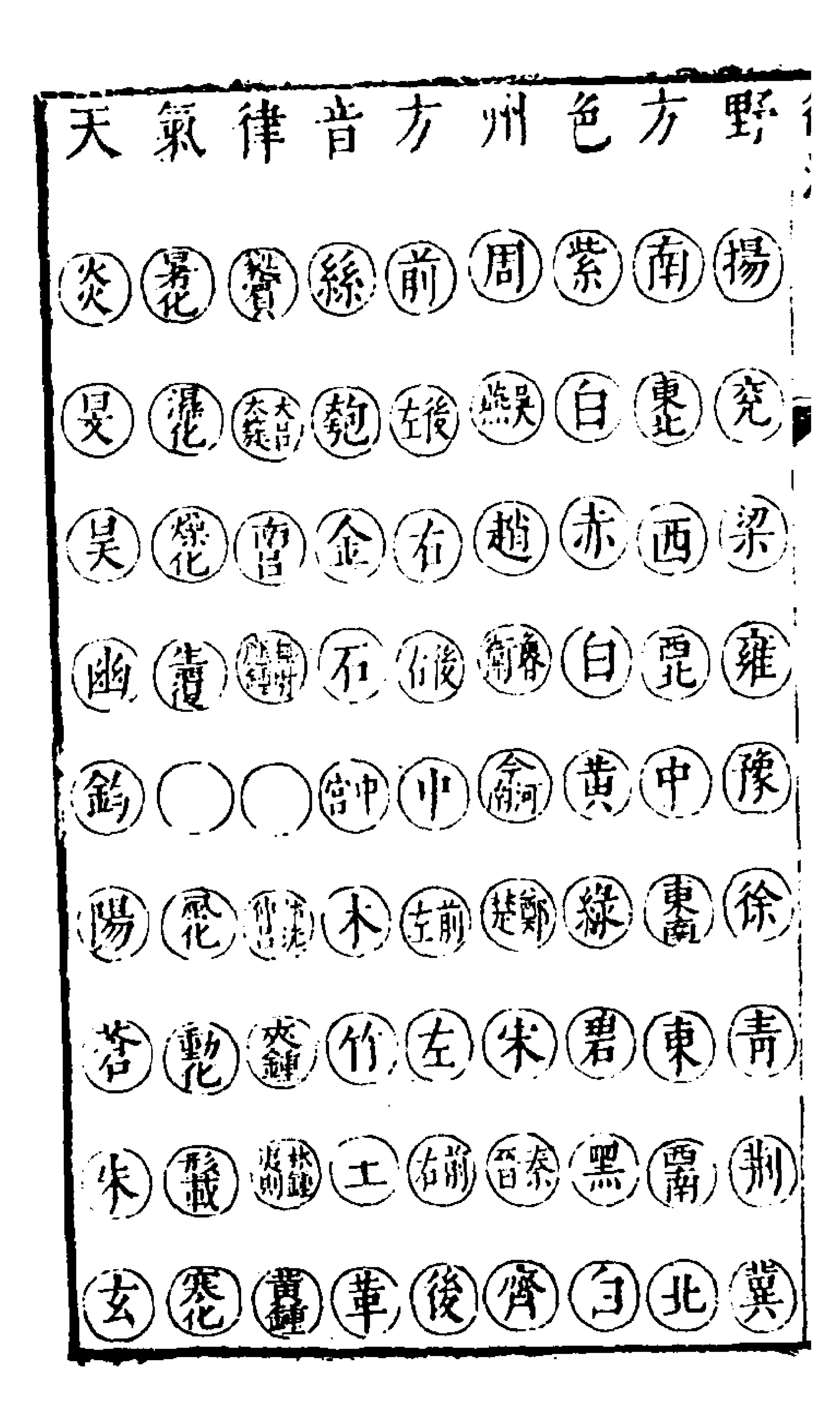
易曰、君子所居而安者、易之序也、（範之序亦然）所樂而玩

君爻之辭也、衍之辭亦然 是故君子居則觀其象而玩其辭、動則觀其變、而玩其占、是以自天祐之、吉無不利、孔子問漆雕憑曰、子事臧文仲武仲及孺子容、此三大夫孰賢、曰、臧氏家有守龜焉、名曰蔡、文仲三年而為一兆、武仲三年而為二兆、孺子容三年而為三兆、憑從此之見、若問三人之賢與不賢、所未敢識也、孔子曰、君子哉漆雕氏之子、其言人之美也、隱而顯、言人之過也、微而著、智而不能及、明而不能見、孰克如此、東[illegible][illegible]書云苻堅建元十二年高陵縣民穿井得大龜三尺八寸背文負八卦古字

五行	金	木	火	水	土	金	木	火	水
五事	聽	視	言	貌	思	聽	視	言	貌
八政	○	師	賓	司寇	司徒	司空	祀	貨	食
五紀	歲	月	日	星辰	曆數	星辰	日	月	歲
皇極	五福六極	庶徵	稽疑	三德	皇極	五紀	八政	五事	五行
三德	剛	柔	剛	柔	平康	柔	剛	柔	剛
稽疑	驛	蒙	悔 霽	雨	克	驛	蒙	貞 霽	雨
庶徵	寒	燠	暘	雨	風	寒	燠	暘	雨
福極	終	弱	好德	惡	康寧	疾貧	富	凶短折	壽

百姓與能、
命龜古有卜筮肇自皇犧通志成務以斷人疑惟此
嘴衍原本洛龜今古龜靈神莫尚茲某年月日某爲
某事彷徨兩岐敬敢貞卜惟神明決之、

干	庚	乙	丙	癸	戊己	辛	甲	丁	壬
支	午	寅	酉	亥	辰戌丑未	巳	卯	申	子
卦	離	艮	兌	乾	中	巽	震	坤	坎
辰	鶉火	星紀析木	大梁	降婁娵訾	中	鶉尾壽星	大火	鶉首實沈	玄枵
宿	柳星張	斗牛箕	昴畢	奎婁胃室壁	紫微	角亢氐軫	房心	井鬼觜參	虛危

野
方
色
州
方
音
律
氣
天
揚
南
紫
周
前
絲
匏
木
竹
石
金
土
革
兗
梁
雍
豫
徐
青
荊
冀
西
中
東
北
白
赤
黃
綠
黑
中
左
後
前
趙
衞
齊
火
幽
陽
玄
吳

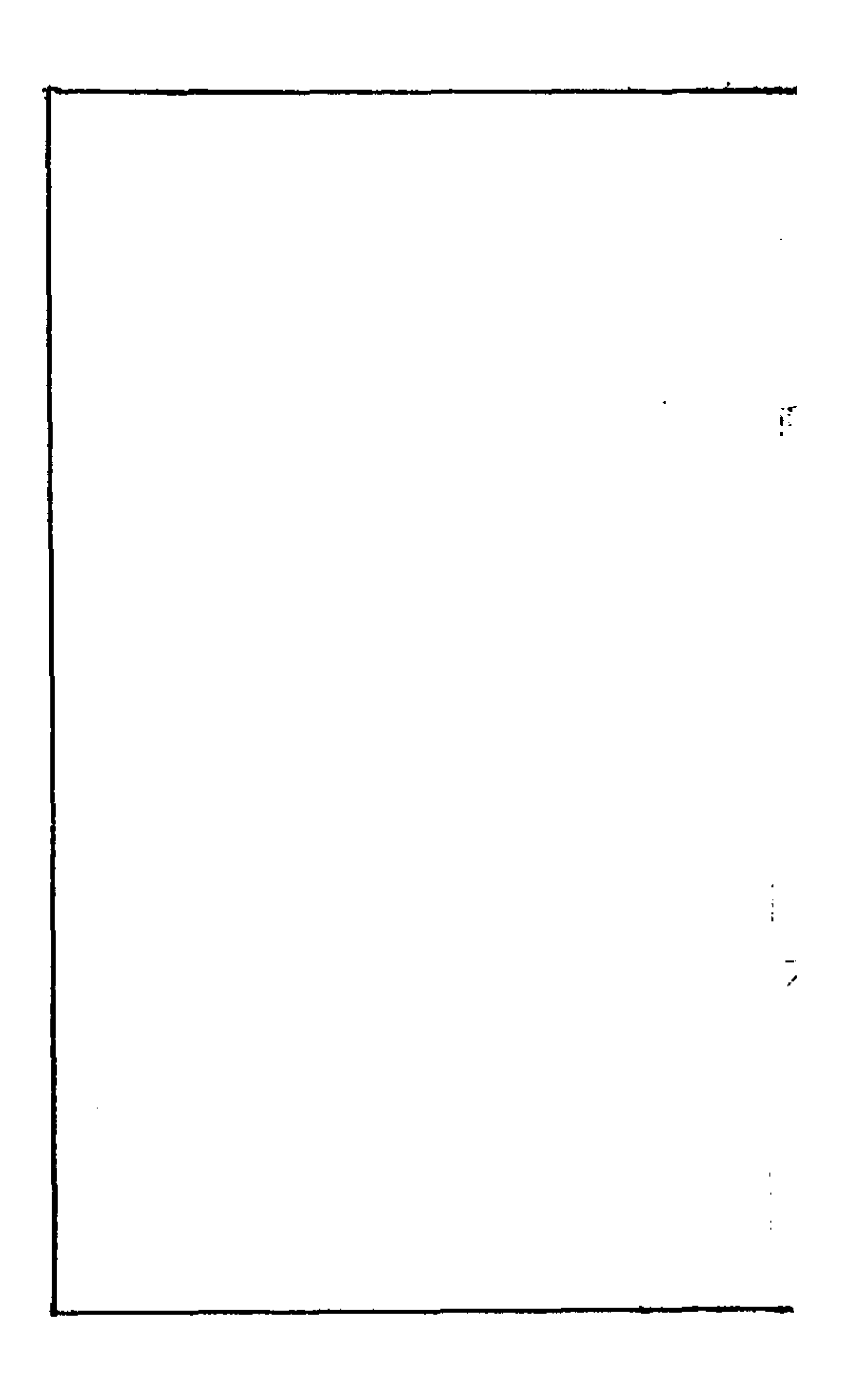
鎭	澤	族	體	九服	八風	人	九職	大玄
衡	雲夢	高	額	藩	景	極	閒民	[illegible]
[illegible]	貕養	曾	面	鎭	條	疾	臣妾	[illegible]
嶽	弦蒲	祖	頷	夷	閶闔	失志	嬪婦	[illegible]
霍	楊紆	父	肩	蠻	不周	上祿	商賈	[illegible]
華	圃田	身	腹	衛		中祿	百工	[illegible]
會稽	具區	子	腰	采	清明	下祿	藪牧	[illegible]
沂	望諸	孫	股肱	男	明庶	進人	虞衡	[illegible]
岱	大野	曾	脛	甸	涼	平人	園圃	[illegible]
恒	昭餘祁	玄	手足	侯	廣莫	下人	三農	[illegible]

皇極五星宿度四時歲陽經世應合

皇極	五星	宿度	四時	歲陽	經世	應	合	
[illegible]	太白	[illegible]	夏至	上章	膽	四應	一合	終之終
[illegible]	歲	[illegible]	立春	閼逢	肉	二應	二合	終之中
[illegible]	熒	[illegible]	秋分	柔兆	髀	三應	三合	終之始
[illegible]	辰	[illegible]	立冬	昭陽	心	一應	四合	中之終
十	塡			著雍		[illegible]		中之中
[illegible]	太白	[illegible]	夏	重光	骨	九應	六合	中之始
[illegible]	歲	[illegible]	春分	閼逢	脊	八應	七合	始之終
[illegible]	熒	[illegible]	立秋	強圉	血	七應	八合	始之中
[illegible]	辰	[illegible]	冬至	玄黓	髓	六應	九合	始之始

九命九兩

九命作伯	藪以富得民	天
八命作牧	友以任得民	地
七命賜國	吏以治得民	天
六命賜官	主以利得民	地
五命賜則	宗以族得民	參、兩地
四命受器	儒以道得民	地
三命受位	師以賢得民	天
二命受服	長以貴得民	地
一命受職	牧以地得民	天

範衍卷之一

五行疇八九章備八卜二三變太玄皋
衍之義與已盡乎九疇中

初一 ○○○○○○○○(一)
章平

河洛之匯太極之系分二分五惟一之遞彝倫惟繫壽齡根柢元吉匯乎罪切音與賄同胡對切音與會同系胡計切遞特計切繫古詣切音與計同柢丁禮切柢根也據曰帶木之根曰柢通衍氏蔡氏曰九衍不占洲無適而非用也

疇以初一爲五行非指一以該五謂九疇第一之用莫先于五行在天則五象流行在地則五形流行往來行于天地之間而不窮也是疇一首見以

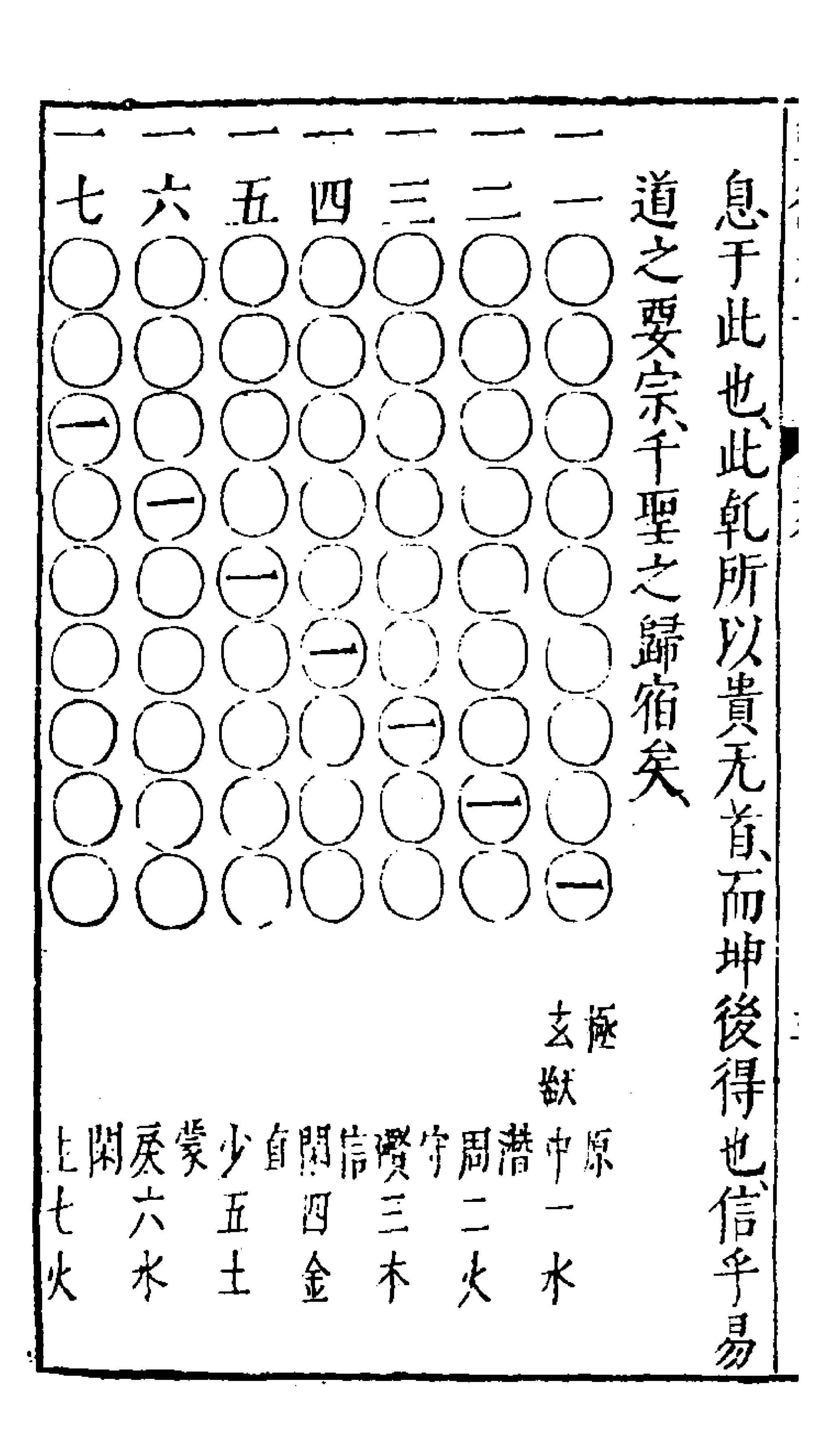
卦位言象河洛交滙之源以龜坼言其兆水爲天一所生之始以一言乃數之全體又即太極爲始之始夫太極分而爲陰陽陰陽變合而生水火木金土爲五行分二分五皆原于一圖以一方布書以一圓布惟一之遞也馬圖龜書皆出于水水五行之始水治則治水亂則亂斁叙莘是焉由彝倫維繫也天地間萬物皆得水方生水包五行无水是先无根柢无由以生肇壽齡之根柢也占首得之是爲元吉總虛實以考占每章九爻五行九章

已如太玄皇極之畫于八十一變或以隱見互開
或以虛實互考俱无不通周禮凡卜辨龜之上下
左右陰陽以授命龜者而詔相之上仰者五以上
之象下俯者五以下之象左左倪三八之象右右
倪四九之象陰後弇一六之象又二四六八之象
陽前弇二七之象又一三五七九之象全氏曰卜
師掌開龜之四兆亥月開壬子月開癸丑月朔後
開壬望後開癸是爲方兆爲一六與五之象寅月
開甲卯月開乙辰月朔後開甲望後開乙是爲功

兆爲三八與五之象巳月開丙午月開丁未月朔後開丙望後開丁是爲義兆爲二七與五之象申月開庚酉月開辛戌月朔後開庚望後開辛是爲弓兆爲四九與五之象四時金同神而明之皆存乎人或問圖書一常居下其旨可得詳歟萬以忠曰天地之化直闢在南專翕在北群彙之生敷華在上根荄在下人心之理應感在前歸藏在背故天之用地也必下水之胎火也必深神之嬪精也必伏幾之先物也必沉生生之至理也所以圖書

五十五數順逆皆生于一而一常居所六十四卦三百八十四爻皆根于乾初初乃勿用而潛乾之初圖之一葢造化之玄樞羣生之根柢人心之寂體也使浮而上焉則勿用者用勿用者用則天失其根物搖其精散爲殭陽溢爲游魂數亂其位无以神變化而行鬼神卦失其序无以定吉凶而成大業氣之和沴民之死生事之理亂物之妖祥皆于是乎在是以聖人重焉洗心藏密藏于此也極深研幾研于此也艮止其所止于此也平旦之息

息于此也此乾所以貴无首而坤後得也信乎易道之要宗千聖之歸宿矣

一八　○⊖○○○○○○○
一九　⊖○○○○○○○○
章初二　○○○○○○○⊜○

須　干八木
曆　計九金

一氣降升、以南辰貞、秉坤之精、貞離之明、降災以驕、

史記龜八、一北斗龜、二南辰龜、三五星龜、四八風龜、五二十八宿龜、六日月龜、七九州龜、八玉龜、貞、九成切、驕音精、鼓驕、木鳥、能降火災、通作交精、白虎通、火化也、陽氣用事、萬物變化、亦言毀、物入中、皆毀壞也、皇極內篇、五行在天則爲五氣、雨暘燠寒風也、在地則爲五質、水火木金土也、天之五氣、雨暘、質也、地之五質、水火、氣也、天交于地、而雨暘爲質、地交于天、而水火爲氣、二變而三不變者、二得陰陽之正、而三得陰陽之雜也、

數始于一、一一爲二、二分于一、一氣分而爲陰陽
一氣升降而爲水火也、一爲陽、陽不自降、交于陰
之升而後降、降即水成、故一居于坤中、爲坎水、爲
陽精、二爲陰、陰不自升、交于陽之降而後升、升即
火成、故二居于乾中、爲離火、爲陰精、坎内陽外陰、
以陽爲主、離内陰外陽、以陰爲主、坎本坤陰、得乾
陽以爲精、離本乾陽、得坤陰以爲精、陰陽之精、互
藏其宅也、是晴二見一、隱即火升水降、龜兆曰霽
以南辰偵之象、但有升无降、火必亢旱燥烈而爲

災駮鵲水鳥能辟火災升即火而降即水水火兩物對待陰陽一氣流行原來會合冲和是爲辟災以鵲之象占

二一 ○○○○○○○○（二）

二二 ○○○○○○○（二）○

二三 ○○○○○○（二）○○

二四 ○○○○○（二）○○○

二五 ○○○○（二）○○○○

二六 ○○○（二）○○○○○

極 成

玄 帙 寘一水

冲

差二火

振

童三木

祈

增四金

常

銳五土

柔

逹六水

三七 ○○(二)○○○○○○

二八 ○(二)○○○○○○○

二九 (二)○○○○○○○○

初三 ○○○○○○(一)○○

章

易

爻七火

親

爻八木

華

候九金

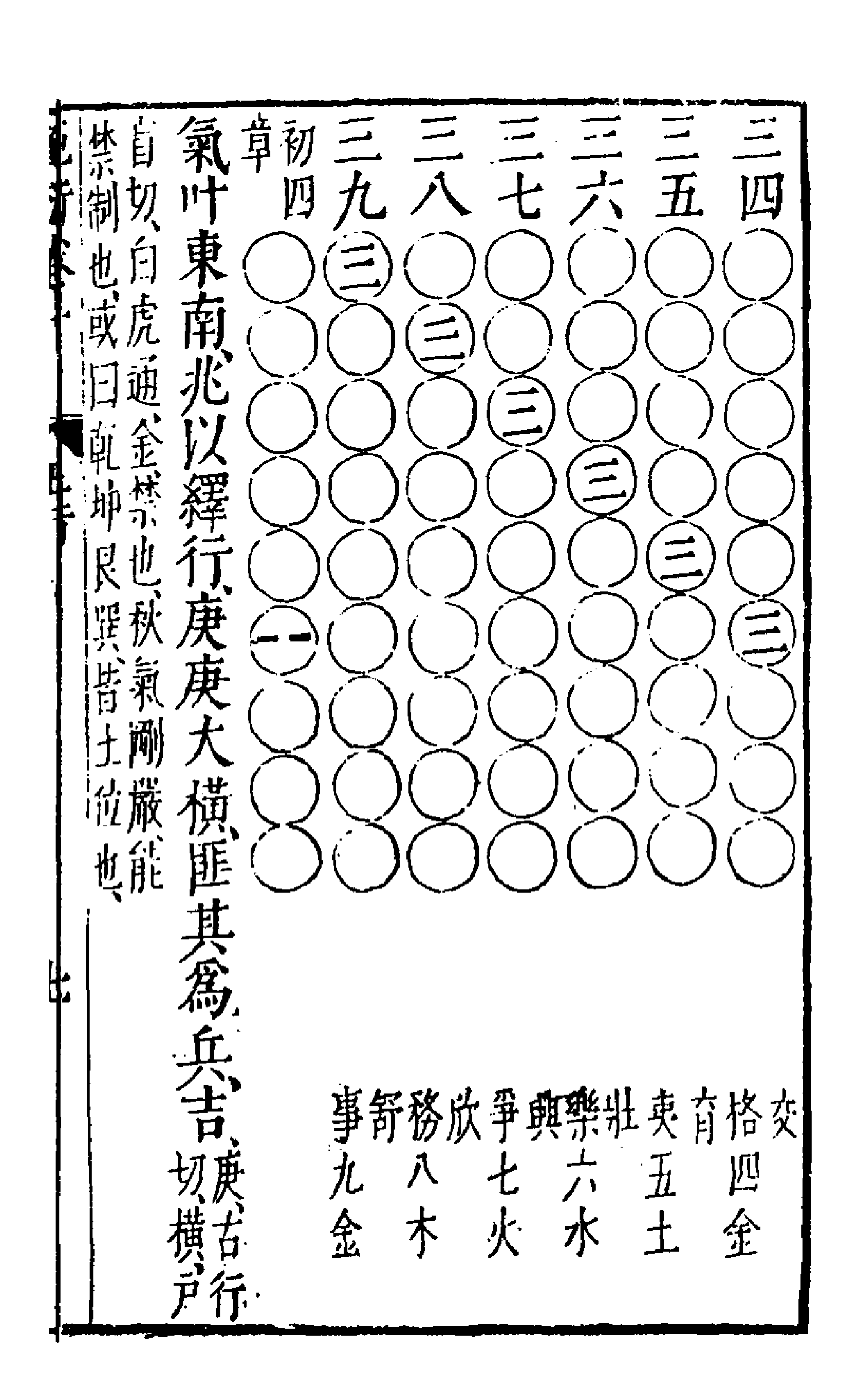
帝出乎震、萬物出乎震、東龜之釁、雊雉之信、亨、釁許覲切通作釁、龜凡裂皆釁、周禮、龜人掌六龜之屬、天龜曰靈、地龜曰繹、東龜曰果、西龜曰靁、南龜曰獵、北龜曰若、各以其方之色、與其體辨之、雊、古候切、洪範五行傳、雉最聽察、先雷聞聲、爾雅、雉、耿介之禽、應義氣十一月、雷在地中、雉先知而鳴、說文雊雉、雉鳴也、雷始動、雉鳴而雊其頸、雊以頸拮勾也、非特鳴而已、白虎通、木、觸也、陽氣動躍、觸地而出、淮南子、以三參物、物以三成、

五行一二之後有三天地間有一便有二纔有一二便有三二者一之交一與二交而三生也一降二升合而成三位之于東震動之象一植于二下蟠為根三出于二上挺為榦散為枝木生出地于龜為東于兆為蒙之象帝三才主宰分則三合則一單以一言孤陽不生單以二言孤陰不成至三而一二會合生成乃見故曰帝出乎震記曰人者天地之心深于帝出之旨物物俱化生于水火既交一二成三之後故又曰萬物出乎震月令正月

雉震响候雷也雷在地中雉性精剛故獨知之人有雊雉先知之信于震亨占義思過半矣朱子詩忽然夜半一聲雷萬戸千門次第開若識无中含有象許君親見伏羲來夜半之雷一以含三三從一出在易則起于坎淵之底動于坎險之中是爲乾坤列後首出之屯雷

三 一
三 二
三 三

極見
玄數從一水
變進二火
從釋三木

三四
三五
三六
三七
三八
三九
初四
章

交 格四金
育 夷五土
壯 樂六水
與 爭七火
欣 務八木
筲 事九金

氣叶東南兆以繹行庚庚大横匪其爲兵吉庚古行切横戶盲切白虎通金禁也秋氣剛嚴能禁制也或曰乾坤艮巽皆土位也

四下卦爲巽于五行爲金于龜兆爲釋由一至四一三爲四二三一亦四四四象既備四時以行春生秋成象萬物庚庚而有實也大横東西南北縱横无不相當也金于四時爲收氣爲肅殺貶其爲兵說言乎兊惟以兆四時之和豈惟一人不爲兵能使天下皆不爲兵如邵子所謂人心不不生事天下自无兵故占吉也

四一 ○○○○○○○○ ㊃

極比
玄阤更一水

四二 ○○○○○○○ ㊃ ○

開
斷二火

四三	四四	四五	四六	四七	四八	四九	洞五 章
○	○	○	○	○	○	四	○
○	○	○	○	○	四	○	○
○	○	○	○	四	○	○	○
○	○	○	四	○	○	○	○
○	○	四	○	○	○	○	一
○	四	○	○	○	○	○	○
四	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

晉毅	公裝	益衆	阜密	烝覩	諹歛	靡疆
三	四	五	六	七	八	九
木	金	土	水	火	木	金

圖書之中宅曰貞宮坼无慢克有躬元吉。坼丑格切本作塝慢

莫循切白虎通曰水吐也能吐生萬物也皇極內篇中若天下之大本實自一而九自九而一雖歷萬變而五常中焉一二三門數五也尤八七六歸宿也

天地之數不過于五居于圖書之中爲中氣爲土行爲信德四行皆得五而成一得五成六爲水故曰天一生水地六成之二得五成七爲火故曰地二生火天七成之三得五成八爲木故曰天三生木地八成之四得五成九爲金故曰地四生金天九成之水火木金皆土之沂生皆五之所成其實一時俱生俱成非先生後成亦非先生水次生火

生木生金也五數之中黄中之色人受天地之中以生天地之性人爲貴人道中爲貴周禮凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜大祭祀則眡高命龜高即龜中心之直文所謂太極所以分左右陰陽所謂中央土即洛書中五之謂在人則道心全體之中也堯授舜曰允執厥中舜授禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中人有是中人人不失其中人皆可以爲堯舜爲此或曰何以有人心道心之別人固有二心乎曰圖書全體心之象

也圖書之中、中之象也、中。道。心。也。人人之所同具、達之天下萬世、而爲天下古今人之所共由、不但以人言心、而合天下古今人之所共由言心、古語同由謂之道、同靈謂之心、是以謂之道心也、若但就各人言心、天下古今一有通達不去則止是一人私已之心、而非天下古今公共之心、但可名爲人心、不得名爲道心矣、道心不局于形氣、人不易全、故曰微、人心局于形氣、既據最爾之軀爲身、又據徑寸之中爲心、爾我藩籬、不勝睽異、而戕賊戈

子陷阱坑塹災危亡滅之所自起故曰危出道即人出人斯道精之一之无入非道斯謂無攖立天地之至中成四時之大信以幹萬事以貞萬化原始要終萬不爽一斯謂允躬其理難窺其數可陳羲圖叅卦禹書成疇卦以方列疇以圓行皆數也皆從中起也羲禹不作圖書榛塞五行汨陳至于黃中潰亂民信不立而以言學亡其中亡其實矣斯後世術家之數而已矣朱子曰夫心者人之所以主乎身者也一而不二者也為主而不為客者

也、命物而不命于物者也、夫謂人心之危者、人欲之萌也、道心之微者、天理之奧也、心則一也、以正不正而異其名耳、惟精惟一、則居其正而審其差者也、絀其異而反其同者也、能如是則信執其中、而无過不及之偏矣、非以道爲一心人爲一心而又有一心以精一之也、其荅陳同甫、區區鄙見、常竊以爲亘古亘今、只是一體、順之者成、逆之者敗、固非古之聖賢所能獨然、而後世之所謂英雄豪傑者、亦未有能舍此理、而得有所建立成就者也、

但古之聖賢從本根上便有惟精惟一功夫所以能執其中徹頭徹尾无不盡善後來所謂英雄則未嘗有此功夫但在利欲場中頭出頭沒其資美者乃能有所暗合而隨其分數之多少以有所立然其或中或否不能盡善則一而已來論所謂三代做得盡漢唐做不盡者正謂此也然但論其盡與不盡而不論其所以盡與不盡卻將聖人事業去就利欲場中比並較量見有彷彿相似便謂聖人樣子不過如此則所謂毫釐之差千里之謬者

其在此矣皇極內篇耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何有焉曰耳聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具于此何有于彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知而神用者難識也

五一	五二	五三	五四	五五	五六
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	五
○	○	○	○	五	○
○	○	○	五	○	○
○	○	五	○	○	○
○	五	○	○	○	○
五	○	○	○	○	○

極

玄 悒

庶 睟 一 水

決 盛 二 火

豫 居 三 木

升 法 四 金

中 應 五 土

伏 迎 六 木

五七
五八 ⑤
五九 ⑤
初六
章平

過
遇 七 火
疑
蠱 八 木
寡
大 九 金

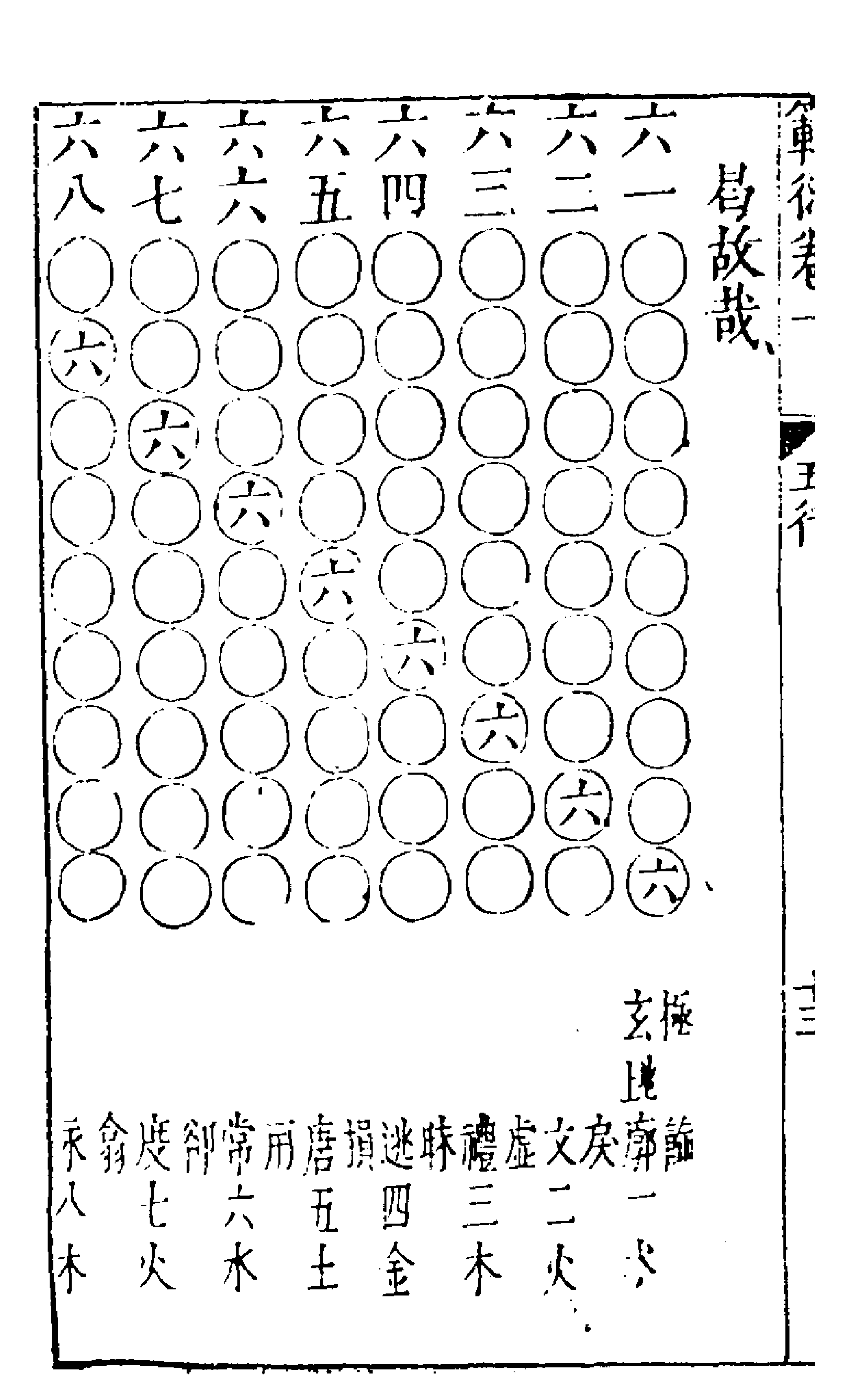
雲行雨施、品物流形、雲行雨施、天下平、人躋紫冥、形所繹切、冥、莫繹切、玄冥、太神、青冥、紫冥、天也、爾雅、木準也、準、平物也、朱子曰、天數中于五、地數中于六、十干實五行也、十二支實六氣也、

六于五行屬水、于八卦屬乾、一在下為原、為水行地中之象、六在上為委、為雨行天上之象、一六既

備六者地氣升爲雲一者天氣降爲雨凡物各有萬即同爲一物又各有其品凡物之生得雲雨行施方始成就得一箇形質亦如水之流出無窮故曰流形人知天地合之爲雲雨不知三才合之爲雲雨故聖人作易既明統天之雲雨而曰品物流形又明御天之雲雨而曰天下平流形之雲雨三才合一天工聖澤交流並濟大一統之雲雨也平天下之雲雨天氣或不降地氣或不升聖人爲之參贊于其中雲不時行聖人御轉天來而爲之行

雨不時施、聖人御轉天來而爲之施其于天地所生之民物、澌之漬之、浸之灌之、溢爲湛恩浹爲滋澤、大明終始人道、首出之雲雨也、有家者得之以雲雨其家、而家齊、有國者得之以雲雨其國、而國治、有天下者、得之以雲雨天下、而天下平、大小貴賤殊等、其分量一也、此人道所以爲大、而曰參三才、靈萬物、與天爲配、直躋至天也、不然物惟待命于統天之雲雨、而天下之爲稿苗者、不可勝言已、自古平寧日少、亂亡日多、皆以人不首出之故、天

易故哉、

極玄

上圖

論

鼎　一水

戾

文　二火

虛

禮　三木

昧

迷　四金

損

唐　五土

用

常　六水

剛

庚　七火

翁

永　八木

六九 ⑥○○○○○○○○
衍七 ○○一○○○○○
贊

述　昆九金

火麗于空、天下大豐、君子有融、嘗天之中、大吉、

火无形、麗物以成形、火元體、因物以爲體、麗物之火、光發外、炎有形體之火、地火也、麗空之火、四時默運、无形體之火、天火也、二生火、爲地陰、以質具、七成火、爲天陽、以氣行、火麗于空之象、七成數、又天位、火氣行天、而物物爲之長養、物物皆有之、以爲利、天下大豐之象、惟君子善體火行、不失其明、

其豐更大又君子有融大明中天之象小人固不足以考此占也晉孫登語嵇康火生而有光而不用其光人生而有才而不用其才用光在乎得薪所以保其耀用才在乎識眞所以全其年方思善夜行燭床燭之明也薪之屬也至其所以明者火之傳也薪有時而窮燭有時而跋而火之眞體則无時而不傳也君子之有融者此

七一 ○○○○○○○○⑦

七二 ○○○○○○⑦○

極 迟
玄默 減一水
懼
除一火

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
七三	○	○	○	○	○	○	七	○	○
七四	○	○	○	○	○	七	○	○	○
七五	○	○	○	○	七	○	○	○	○
七六	○	○	○	七	○	○	○	○	○
七七	○	○	七	○	○	○	○	○	○
七八	○	七	○	○	○	○	○	○	○
七九	七	○	○	○	○	○	○	○	○
初八	○	一一	○	○	○	○	○	○	○

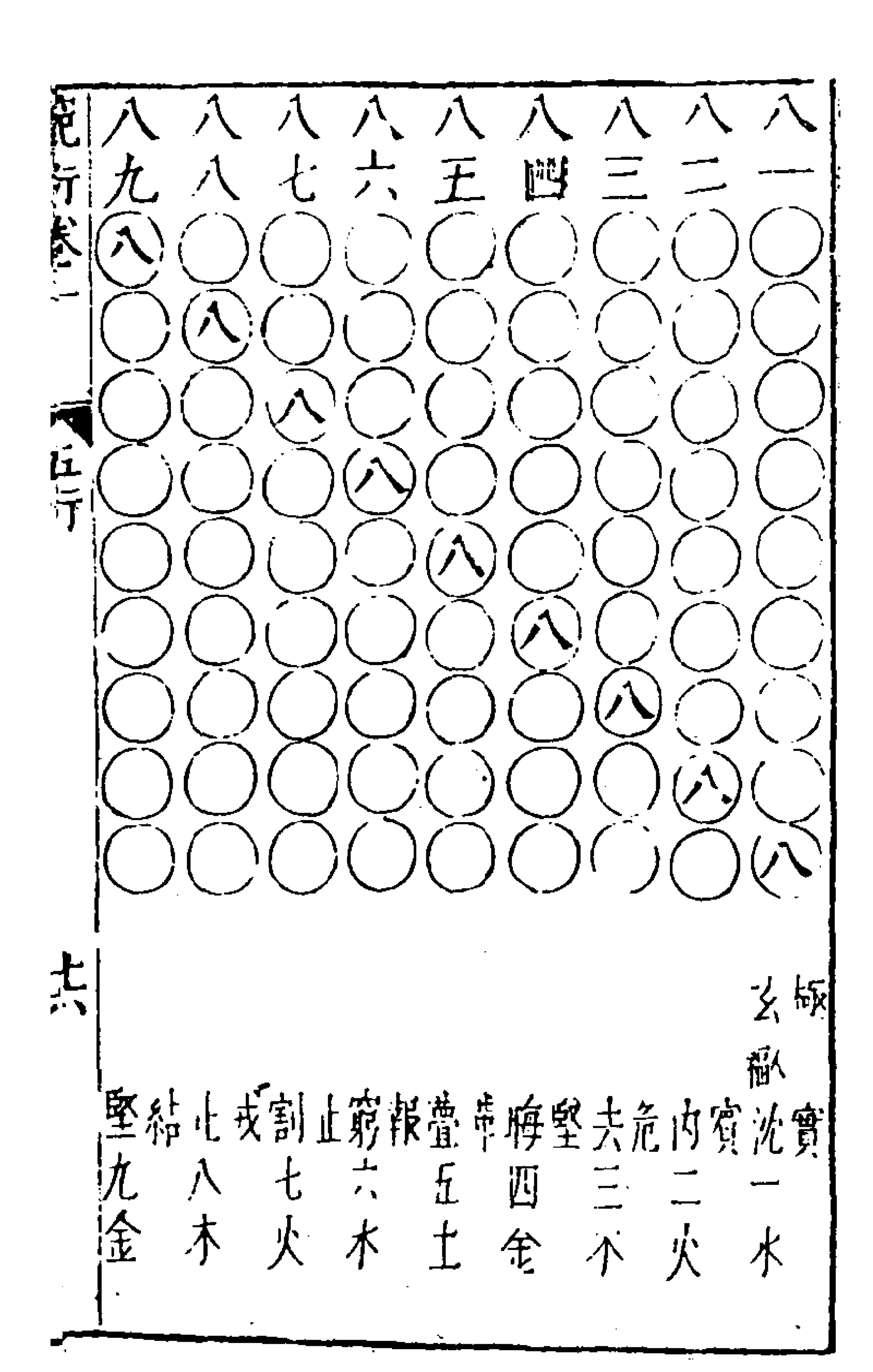
章

鄧林有虞、斧斤時入、干雲拂日、八角蔭及、麟游鳳集、

除　守　三木
弱　翕　四金
疾　聚　五土
競　積　六水
分　飾　七火
訟　疑　八木
收　視　九金

吉亨。集韻奚切、今作集。

三生木爲本、八成木爲末。鄧林木數也、有虞得所養也、惟斧斤之入、不以其時、遂无以成用于天下、以時斧斤、材木何可勝用、干雲極其高、拂日極其大、八寅之及、極其蔭之遠、子華子曰、丘陵成而穴者安矣、大水深淵成而魚鼈安矣、松栢茂而塗之人巳蔭矣、古以五靈配五方、鳳火、麟土、木官、修而鳳至、火官修而麟至、八木七火爲生、于土爲克、是爲麟游鳳至而占吉亨、

皈 玄 翫

實沈 一 水

寶內 二 火

危去 三 木

堅晦 四 金

帶豊 五 土

報窮 六 水

止割 七 火

戒比 八 木

結堅 九 金

初九 ⊖○○○○○○○○

章

聚于獨、无身之頁、散于衆、庶物首出、天下大訖、頡紅切无身之頭、見抱朴子、又魏志公孫淵時襄平北市生肉長圍各數尺、有頭目口喙、無手足而動揺、占曰有形不成、無體無聲、其國滅、

四生金、爲卝、九成金、爲財賄、爲貨貝、財賄貨貝、天下之公利、以散于天下、爲公爲義、聚于一人、爲私爲利、數原于一、究于九、爲散、約而入、由八至一、爲聚、諸侯曰何以利吾國、聚于國矣、大夫曰何以利吾家、聚于家矣、士庶人曰何以利吾身、聚于身矣、

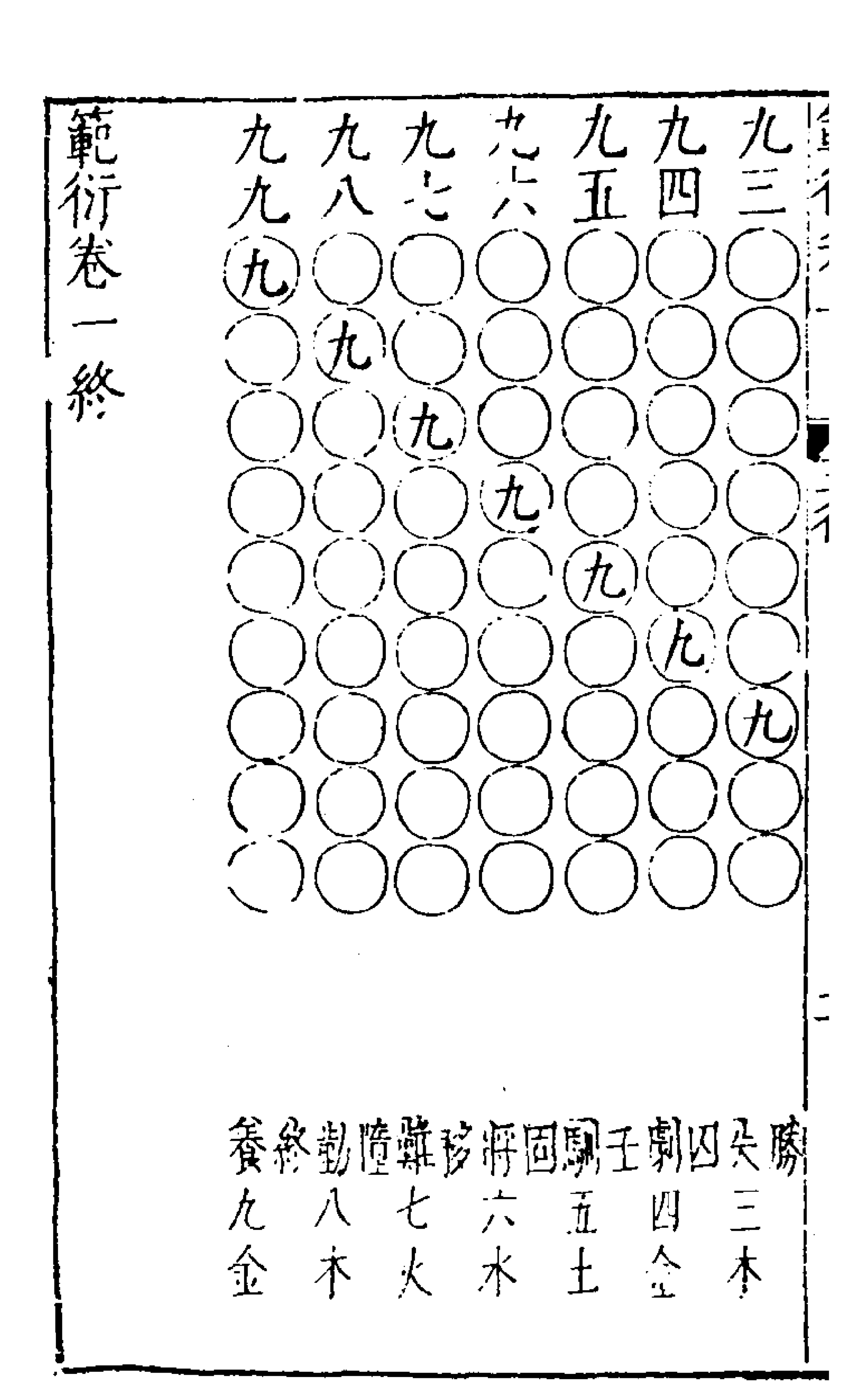
一人專百人散一家實四野虛一族肥全體瘠此在士庶人猶不啻象无身之頭而況其有天下國家者有天下者以天下爲一身有國家者以國家爲一身故自古天子惟藏之于四海之內諸侯惟藏之于境內宗廟社稷萬年長守皆此九下皆虛惟九要終是爲散財得民庶物首出天下大說之象

九一 ○○○○○○○○九

極玄 戮 養成 一水

九二 ○○○○○○○九○

遇闘 二火

範衍卷一終

範衍卷之二

五事疇凡三十六章

數一○○○○○○○(二)(一)章

匪輜匪軿、匪輊匪軒、不出戶庭、无咎、不出門庭、凶、輜支而切、軿蒲明切、以重曰輊、輕曰軒、輊支義切、車前重、軒許斤切、音與欣同、車後輕、馬援傳、居前不能令人輊、居後不能令人軒、

疇以矣。二。爲五乘、二爲五事全體之用、但以初與二言事、初水二火、水爲精、爲濕、火爲氣、爲燥、人物之生、精與氣耳、精濕而氣燥、精實而氣虛、精沉而

氣浮故精爲貌而氣爲言初坎輪爲車二列初前如戶有庭威儀容貌任重之車輿口舌言語閑身之戶庭也初奇二偶初居二内以奇統偶首以一敬提躬有威可畏有儀可像容止可觀進退可度非人之所能重非人之所能輕非人之所可前非人之所可後與二以近相宗惟威儀是力雖口舌是務極其愼密象戶庭亦不輕出輕浮易誕之過于是乎善補其或火以水亢門庭當出而不出則又爲凶金氏曰卜乇五行相生凡克伐者爲雜亂

故謂之違、然五行各隨所見、各審所宏、一坼一璺、

得其配、則皆吉也、

敬二
章

⊖⊖○○○○○○

天之明、天之聰、木之杪、山之發、蠓蝝蟲孳、棱于躬、大吉、

發祖紅切、蝝于權切、蓯沮紅切、五行陳、視之不明、時則有羸蟲之孽、若螟螣之類、聽之不聰、時則有介蟲之孽、若蜚蝝之類、晉語、天明尤月、天聰無耳、淮南子、人主以天下之目視、以天下之耳聽、鄧子、天下目爲目、謂之明四目、天下耳爲耳、謂之達四聰、悉湖人以目逐物爲見、以耳逐物爲聞、謂之分明、不知乃大下分明、韓非子、寄于天聽以聽、寄于天明以視、釋名、視是也、察是非也、聽靜也、靜然後所聞審也、

五事皆以五忠爲中主、然以一二合而原始、則原

始無失八九合而要終則要終有得八九又乙庚相合之交以一人爲人匪人之謂也而通天下之人爲其人方始是人以一人之目爲目以一人之耳爲耳匪聰明之謂也而用天下之目爲其目不自作其明是謂天明用天下之耳爲其耳不自作其聰是謂天聰八九要終天聰天明之象陰不窮八陽不窮九八九陰陽之窮九加八上又如緣木之杪陟山之巓古人處已愈高則畏下滋甚雖天明爲明天聰爲聰而唯恐下瞶唯恐子勝不勝不

聰不明之憂豈聰明作元后元后作民父母皆此故占大吉方希直曰賢人君子之用心也遠而期望也大常自見其不足而不見其有餘常恐已闕之不聞而不敢忽人言之為不可也顧叔時曰吾始以為聖人天聰天明无所事聞見而今看來惟是聖人心愈下愈細愈不敢自用耳

敬三

亨

括囊不下佩纓獨豹駁麟合栖僉翔吉囊奴當切纓息良切佩帶

獨豹鳥也鬭獸鳥无吉鷙鷗猶鸇言其目睛交也上朴賦交精旋目栖先稽切

二言三視以近相生无主有主言之從又非必有言之謂也當言而言不當言而不言皆又也二居三下括囊之象三二相近常目在之視不下帶之象二无吉而謹言三旋目以反視二謹而三合為旋三旋而二並為謹從又作哲之貞莫著明于此故吉

敬四

章

密礆至臨山高澤深无咎長象豎櫻匪育匪瘠貞凶

礆箴同古以礆石刺病故有所諷刺而救其失者謂之箴故曰美疢不如惡石參許識切歟其暐式往切

音與衢同、牛有竪瞳无横瞳、凡一物、蚘長大

者、吠噉噇吁、得制之、盲、眉庚切、瘖、於金切、

七言八視以近相得縱横之而爲十五、无、主有主、七以陽有密于八、不惜苦尸、八以陰有至于七、惟、人是視是從、如是則人已交修、彼此相成、八于卦爲艮、若增其高七于卦爲兌、若益其深、皆害補過、不然七下八上、以柔乘剛、七獸其喙而加長、八牛其瞳而上竪、匪盲而實盲、匪瘖而實瘖、故爲貞凶之象占、

敫五 ○○○○○⊖⊖○○

章

目前耳卻、或扃或鑰、守官有窓、滋其枘鑿、貞吝、卻去約切本作却、扃古螢切、鑰以灼切、窓若各切、本作恪、枘而梲切、刻木耑所以入鑿、語方枘圓鑿、雖公輸不能強之使入、

三視四聽、耳目相須爲用者也、三木四金近不相得、无五爲主、三震四巽、三陽長于下、四陰消于上、消長異趣、如目視而耳不爲聽、三或爲之前、四且爲之卻、三或爲之扃、四又爲之鑰也、如是即使各敬其官、視固稱明、而聰或不足、耳固稱聰、而明或不足、滋若枘鑿之不相入、以耳目言、則偏廢不謂

之全以倫理言則偏數不謂之敘雖貞亦吝之占也

贊六章

既繩以弦截佩以韋滿室滿堂玉琢金鏤无咎韋于鎬切鏤、郎回切韓子西門豹性急佩韋以自緩董安于心緩佩弦以自急管子言于室滿于室言于堂滿于堂

六七无五爲土木火未濟而以剛柔合德未濟可望其濟六純曲之體而以七爲繩不失其直七猛烈之體而以六爲佩加之詳緩如是以言取七匪智不充其辯而失之于宰予以容取六匪行不勝

其貌而失之于子羽是爲貌恭言從胥无所失而善補過之吉占、

敘七章 ○○○○○○○○○○

噂遝紛拏音節嗷如兄豫踟躕熊羆前居、无咎、噂、初本切、遝、徒合切、拏、女加切、嗷、古了切、玉石之聲、又音節明、兄、以剛切、適作猶、亦作馳、豫、羊如切、如鹿多疑、居山中、聞聲、每豫登木、矣又多下、須臾又復上、御陳知坎、曠在魚坂、熊回步以行山中、數千里、悉有跧伏之所、虎出百里外、則送所出道路、熊出而不迷、故閑道者首熊以出、羆似熊而更猛、或曰熊牡羆牝、蓋鳥之類雖驚于遯、鬪之聲、兆猛于牡、故羆尤猛于熊云、

四○聽○五○思五五主四從、以幽言、耳有紛遝、而上承五

闕中自然如聰之審也以五言心有猶豫而五序
四承能擬居前一无所迷疑无不次思无不通也
如是而不聰不審之過皆害初故无咎

次八 ○○○⊖⊖○○○○

章

小心恭人跼天蹐地當高厚中黄芝發德白鵲銜贄

訟稱上擶跼渠玉切蹐資昔切擶音賊跼高天蹐厚地擶徐辭切

五十六水不稱相尅五戊六癸又爲相合五惴惴

小心以六在前謂天益高不敢不跼六溫溫其恭

以乘五十謂地益厚不敢不蹐天數中于五地數

中下六地從天而用五天從地而用六氣以六變候以五易天以六節地以五制司天氣者六期為備終地紀者五歲為周五六者天地之中數五主六從六合五秀足為命稱上瑞之象占

敬九

亭

蘭蕙雅鳳鵲鷂椎伍足必涉曰曰常在武貞吉蘭蕙俱香草揚天蹊蕙興蹊蘭麻鷊五歷切綬草一曰綬為蔬陟有鵲巢邛有旨鷊鷊害相天而生綬鵲害相地而累巢巢單襄公君子曰目以正體足以從之今晉侯視遠而足高目不在體而足不步目目體不相從何以能又朱子曰知行常相須如目無足不行足無目不見論先後知為先論輕重行為重又曰如人行路不見

假知何行

一三水木相生、无主有主、二在下、衣冠之正、不啻蘭蕙之爲芳也、三在上、瞻視之尊、不啻鵠鷁之善相也、一以生三、三以函一、又不啻足目之相從、皆恭肅明哲之貞符、故占吉、

敬十章　⊖○⊖○○○○○○

龕爲戡、耽爲䎃、西南互遷、或塒魚、或時蟬、黑白无眚、

龕戡與、口含切、耽、丁含切、音與湛同、耳大而垂也、䎃、甘切、音與南同、耳曼无輪郭也、涯的于、魚无耳而蜩蟬无口而鳴、蟪用于、蠶无耳而眷聞、翊无口而揚聲、五行志、言不從、則有白眚白祥、聽不聰、則有黑眚

黑祥、震澤長語、成化中、京師相傳有物如狸、或如犬、倏忽如風、或傷人面、嚙手足、一夜數十發、或東或西、特无定處、一日上御朝、忽驚擾、兩班喧亂、名曰黑眚、時内臣汪直等用事、立西廠、廷臣多被戮辱、内使或權赫奕、倏忽南北、往來不測、人以為黑眚之應、

七九火金相克、中无五、思為主、七好言自口、莠言自口、總不由衷、而在成殺機、如單襄公所稱三郤之言、郤伯犯、郤叔訐、郤季伐、犯凌人、訐誣人、伐揜人、龜為戕也、九以七克、益亢干上、雖耽然下垂、亦如受无輪郭之耳、耽為聊也、如是言何以稱、又聽何以稱聰、西南互遜、圖書二同二異、一三五之位

不易七九之位易陽主進進極而變東北陽始生之方則不動西南陽極盛之方則互遷七九參互以取中也爲的匪以耳而將无不聽爲蟬匪尚口而將无不鳴遂可以補不又不聽之過而无黑白之青咎也

敬十一章 ○○○○○⊖○⊖○

于晨有晨于昏有闕鼌蛾屬垣君子力反蛉窮以奔

闕呼昆切闕門隷蛾而遥切一名水弩一名短狐一名射工孫思邈云其蟲无目而利耳能聽聞人聲便以口中毒射人狀如鱉三足又云此蟲所在其雪不積屬之欲切垣思猿切反孚表切淮南子昌年去

蚤頭而人弗集焉其來蛉窮也呂氏今之昔蕭蛉
窮入耳之蟲則所去之害小而所來之患大也
門者晨昏啟閉晨司晨啟昏司昏閉二一居四下晨
昏啟閉惟謹可謂无易由言矣而有屬垣之耳在
四以雖同功陰火陰金不稱相得四不克降而受
二多至察而伺二一也任垣有屬晨昏惟謹稱從又
矣屬垣之耳其可以語聽乎諺曰心不正伏壁聽
防其屬于人謹也屬乎人之垣以微為智以察為
明以陰中人為鬼之怪為蜮之妖人道何有君子
力反圖書二一四隨七九互遷二一方含坤之章四亦

以巽而聰已所不欲勿施于人寧人爲我毋我爲人若然四雖不求聰而餘聰之害既遠將作謀之聰无愧于二之從又之言故有蛉窮遠奔之象占

散十二章

有狐在澳有蜂在檄凶犬成畜不雌伏吉澳於六切檄采谷切雌此移切令作雌

六八重陰更出五外以六或无直躬而有婦行伏于隈崖以八或無正視而有毒目叢于林檄凶如之何犬成畜圖書六八不易稱得位八成艮六成

乾以八畜六以六生八既能屈乾之健受艮之止又且運乾之徤通艮之止是爲能雄飛而不徒雌伏之象占

敬十三章

○○○○㊀○㊀○○

前奔萬馬後激追電維麋與鷂參伍无眩盈闕貞禪百事可筭

電堂練切追電秦良馬名麋忙皮切麋之爲言迷也鷂扶沸切音與費同亦作狒獲人則笑唇蔽其目因爲人所擒禪時戰切筭時戰切

三五同功以三克五五維忽能驅萬馬前奔也三正明首出追電後激也參之以三伍之以五三目

无蔽五思无迷以視必審以思必清木土相克而有得禮運和而後月生三五而盈三五而闕古語前三後五百事可舉是爲盈闕貞禪百事可著之吉占

敬十四章 ○○㊀○㊀○○○○

喉舌有懷心腹則披嘔喻受之危苦貢之朝陽高岡千載一時披敷羈切通作帔嘔衣遇切和悅貌

五七相生合德之交五以喉舌親七而嘔喻受之七以腹心親五而危苦貢之五惟七言是思而他

无思七惟五思是言而他無言言皆五之所思思皆七之所言五惟高剛之生七惟朝陽之鳴是爲明良會合千載一時世不常遇之象占

敬十五章 ○○○⊖○⊖○○○

玉鉉霜繭利貞 鉉胡畎切繭古典切拾遺記員嶠山有冰蠶長七寸黑色有鱗角霜雪覆之始成繭其色五采織爲文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻此錦以爲黼黻後世乃染五色絲製錦以傚之

四屬聽與六相重幾于太柔則靡以金水相涵如是耳加之玉鉉无不舉之患矣六屬貌與四相重

疑為寒沍所侵以乾巽得合如氷斛谷以霜覆且成五采之文矣四六柔陰无五為主以其皆為五中近交上下相守貞然後固可匪貞不固是以利貞

敬十六章 ○○○○○--○○一

雨足春原寒行冬令莫覯靡言五正胥命貞吉令力政切

正之盛切五正胥皆不正祀發火正孽收金正土宜木貞后土土正

一三四小挑生合而為五无主有主一居四內不失其恭恭作肅肅時雨若時雨而雨雨足春原也四居

一外不失其聰聽作謀謀時寒若時寒而寒寒行冬令也不待二言莫爲三觀合通五思如五正各得其職胥相爲命之象故占貞吉

蔽十七章　㊀○○○(--)○○○○

蓷蒘蘺蔓苓若罷豕二用成爻全時離社貞吉蓷商支切蒘自蕡切音苴鄒蘺離也呂切音與蓲同蔓无販切音與蔗同苓郎丁切采苓刺聽讒之詩一章采苓二章采苦

九六相生五爲十五无主有主六貌爲恭巳无草雜之爲亂九聽爲聰又非讒譖之所入九乾用六

畢[illegible]九變之陰而成八六變之陽而成七九且以聰而兼明六Ⅱ以剛而兼入有全壽俱離福祉之象故占貞吉

敬十八章〇〇〇〇〇㊀〇〇㊁〇

肫九伊玉當不可去匪脊伊芬盡請借箸无悔當丁浪切

主也又底也下厄無當也底也尖立咨切箸遲倨切

董天壽以冬美芬以夏成壽底告之甘芬成告之苦

二五相生二有吉根于五中而出是謂有當若玉厄而无當固不如无器之无漏也五主思勿以二而或忽是謂能籌列甘言反爲敗若言則惟藥也

二以五思爲主五借二著而籌言其所思思其所言言卽其思思卽其言將无所失而致悔不待占也

敬 十九章 〇⚋〇〇⚊〇〇〇

近不可遠不可明不可闇不可中有累甘露之醒神署之除吉（署常恕切部署也官舍曰署除遲倨切）

五八木土相克之爻在五近不可人无遠慮必有近憂也遠不可忽近圖遠徒勞无功也在八明不可至清无魚至察无徒也闇不可有諕不見有賊

不知也中有署五思爲八視之主八木爲五土之克也以此明思旣如甘露之醒心昏以此思明又如神筬之除眼膜晳可知睿可知故占吉

敬二十章○○○⚋○○⚊○

平枕瞿瞿坂田无驚四起四則龍無蛇沍悔亡瞿九遇切

驚視貌驚亡遇切沍胡誤切論語撰堯步舜驟禹馳湯奔讀有優劣故行有疾也貴盈容容有四起朝廷之容師師然翼翼然整以敬祭祀之容遂遂然濟濟然敬以莊軍旅之容漏然肅然固以猛喪紀之容愀然懼然若不還視有四則朝廷之視端若平衡祭祀之視視如有將軍旅之視固植虎張喪紀之視不若觀穎乾乘龍見左傳襄公二十八年

三六相生之爻相生則不患無主三陽位平林也安常處順之時也而瞿瞿然如鷹隼之驚視六陰位坂田也崎嶇嶢崅之處也而有直騁无亂鶩如是而容有四也視有四則三剛六柔三歲星爲龍六玄武之宿爲蛇三六相生六不沍三悔何由致故亡

敬二十一章 ○○⚊○○⚋○○○

逾于无劒遴于惟侹迺英玲瓏天章藻掞吉无不利

劒居欠切侹波驗切玲瓏玉聲一曰風聲掞舒贍切古詩摛藻掞天庭

四七火金相克然七丙四辛謂之丙辛得合合則自有虛中之中以爲之主恒言逆耳責難相知按叙予無樂乎爲君唯其言而莫違令門爲耳逆之而無劒也非聰不能矣七有言不以承順爲樂而以忤拂爲砥也非又不能矣邇英玲瓏聰謀之占

天章藻掞從又之占

蔡二十二章 ○○○○⊖○○○⊖

濵沅有蘺中原有葵蚑蠖之身蒼黄互禔禔匪其爲鼓吉

蘺呂支切葵渠惟切蚑叶不切蠖皇郭切屈伸蟲禔是支切音與匙同蚑渠宜切

初五不稱相得而五宅中初原始初爲濵沅威儀
在焉不啻離之爲香也昭恭肅矣五爲中原嚴思
在焉不啻葵之能揆也稱睿思矣五黃而初蒼亢
倉子曰尺蠖于葉食黃則身黃食蒼則身蒼初恭
自五睿流出食黃而黃也五睿以初恭要入食蒼
而倉也提初而爲蒼禔五而爲黃初五互禔互爲
蒼黃非其蚑爲蒼黃皆恭睿君子之能事故占吉
在小人固不足以與此

敬二十 ⊖○○○⊖○○○
三章

鼎能有孚、金玉鉉于一犢、圜丘八琢合衡、人可以歆
大吉、
于、羽俱切、臞其俱切、
剌舉朱切、音與拘同
五。土。屬。思、鼎能有孚、熟思而徼无不通也、九。金。屬。
聽、金玉具鉉、聽審而聰无一壅也、由是以享上帝、
肆將一犢于圜丘之上、以養聖賢、陳列八琢于合
罰之宮、誠九丘尊爻之能事、推之天下、人可與能、
睿聖聰謀之用、曾无有大于是、疇以九叙、九其五
五其九、備四十有五之全數、故占大吉、
數二十
四章

吶不出口、吃吃期期、弱、不勝衣、委蛇委蛇、鳧鵠自別、訑訑何其吝、吃許乞切、期、朱子曰極也、古人用期字多作極字、周昌云、心期期知其不可言極知其不可、口吃、故帀一字也、委蛇、委曲貌、蛇紆行故取以爲委曲之喻、鳧防无切、鳧鷺白鳥、鷖鹽之切鷖似鴨而黑、訑、弋知切、吝、各之切、又鵠不浴而白、烏不黔而黑、

五、思无主、二、陰火、六、陰木、不相爲濟、二遇六在上吶不出口、吃吃而又期期、其无疾言可知也、六遇二在下、弱不勝衣、委蛇而又委蛇、其无厲色又可知也、苟不當其可、在二爲取容、在六无直道者、不相爲下、二有悄于六、六有悄于二、二黑六白、如鳧

與錫不相假借匪有優劣若訑訑之聲音顏色則皆足爲二十六之咎占

彖二十○⊖○○○⊖○○○五章

奠纊冕旒後之前之內緘斯固外屏則隳閼逢上章

君子惟祺奠地田切冕傍纊曰紞纊顏師古曰以黃綿爲圜丸懸耳之下冕垂耳兩傍示不外聽屏卑正切音與隳同隳許規切祺渠之切閼烏葛切在耳之前用之下不可除也

五主中虛四八相克而位以遠列時以重陰四固寒之以奠纊八尤蔽之以冕旒也四以不淫于聽爲聰八以不蔽其明爲明苟察不事內緘斯固也

隳明黜聰、太不專棄、外屏則隳也、閼逢、甲、上章、庚
有三以合乎八、有九以合乎四、是爲君子維祺、陰
陽合德聰明作則之至也、廣成子、无視无聽、抱神
以靜、目无所見、耳无所聞、心无所知、汝神將守形
帝王世紀、稱帝堯其明如晝、其晦如陰、旒以翳明、
纊以隱聰、文中子、董常問古者明而不視、聰而不
聞、荀子、目不兩視而明、耳不兩聽而聰、吳育論詔
獄疏、先王凝旒黈纊、不欲聞見人之過失也、袁公
望曰、人君明目達聰、所以通下情、前後有旒、左右

有繼所以戒太察太察則鬭人之過下情不通則不見已過鬭人之過則姦生而刑滋不見已過則心塞而禍萌此周之厲王以陟口而兆亡漢之顯宗以耳目隱發爲明而遊亂也凡役聰明之君子皆可以鑒矣

敍二十 ○○⊖○○○⊖○○

六章

中堂有鴅相視則孕相鳴則孕錦囊珠綬纍纍有贈元吉

鴅五歷切通作鷁可緩成鳥一名錦囊亦曰真珠雞雌雄相視則孕或曰鳴鳴上風雌鳴下風亦孕孕以證䴋以蟾作亘切列于曰豐爰之獸自孕而生曰類河澤之鳥相視而生曰鴅

鵶之為鳥雄雌相視則孕雄鳴上風雌鳴下風亦孕向陽為堂少陽位三數七三七相含五思儼在中堂也鵶相視則孕是惟无視視在則皆生機也鵶相鳴則孕是惟无言言出則皆生機也鶴以聲交而孕鵁鶄以睛交而孕亦然如是而有視如是而有言鎌囊其囊珠綴其綴重疊相因而至善无以尚之吉无以尚之故元吉

數二十七章　○○○⚋○○○○⚊

繡黻在躬兩己相背恭慢以又時雨霪對吉水水之

溷貞吝黻分勿切畫兩己相背形爲亞取臣民背惡向善亦取君臣有離合之義去就之理考工記黑與青謂之黻背蒲味切音與佩同又魚肺切壽對切進音見初一章漢劉梁曰以可濟否謂之和否惡不殊謂之同得由和與失由同起春秋傳和如羹焉酸苦以濟其味君子食之以平其心同如水焉若以水濟水誰能食之

一與六皆水位皆屬貌卦用偶陰陽對待疇用奇五行迭運迭運者不可窮亦以對待者不能孤如一六二七三八四九皆是呂氏大防曰古者袞服之飾繡黻于裳取其兩己相背而能成政也兩己相背至銘諸躬而目服之以爲監有以見人君御

臣之深戒在于喜同而惡異也苟惟取其所同而捨其所異則如晏子所謂以水濟水誰能食之一陽木六陰水有兩已相背而成文章爲人望法之象亦有以水濟水而爲人吐棄之象動容貌者吉凶之占惟所自取矣

斂二十八章 ⊖○○○○⊜○○○

有右入者有左出也匪其汎灑谽谺䆡閜汎息晉切灑沙下切或作洒谽呼含切谺虛加切谽谺谷中大空貌䆡呼括切閜許下切䆡閜大開也右賦谽谺䆡閜

諺言一耳爲入一耳爲出以忠邪命進于前甘言

與苦言、公議與私議、交入于耳、聽言不可以不審、无稽尤不可聽也、四右耳、以陰柔方有入、九左耳、以陽剛旋有出、无稽勿聽、詎其壅之、此若不待汎灑工夫、自有重門洞開、八牎玲瓏氣象、而爲大空大開之吉占、潛虛聽、而不聞、是謂耳聵、聞而不擇、是謂心聾、謬、耳硬舌結、目硬舌滅、

敬二十九章

或焱或焱、俱當夜五、或出或處、或殊默語、嗔起催歸、勿失其侶、无咎、焱、火聲、音殖、去聲、音豈、侶、力舉切、催歸、子規、其聲云、不如歸去、嗔起、江南

人謂之春鶯聲畫韓句絡繹韓詩莫起密全

囀，偕歸日未西，飛上花裏鳥，又與盡情啼，

二七皆南方火位，二生火爲熒，七成火爲焱，俱當

五夜，二七相得而有合，此嚮明治朝也，二以居陰

退處而默，七以居陽進出而語，出處異致，語默異

宎，宎起喚起，宎歸偕歸，各行其志，各當其可，易曰

二人同心，其利斷金，同心之言，其臭如蘭，是之謂

勿失其侶，而占无咎

數三十章 ○◎○○○○◎○○

鶼鶼，吉，有他，不雀不鴟，牟禍既夷，瑞應圖，王者有德則比翼鳥至，風土

記省夕昏聽晝盲又凡禽夜鳥目皆不能視莊子鴟鵂夜撮蚤察毫末晝目不見丘山五行傳羊目大而不精明視氣毀則有羊禍爾雅東方有比目魚名鰈南方有比翼鳥名鶼鶼西方有比肩獸邛邛岠虛名蟨北方有比肩民郎半體人各一目一鼻一臂一腳亦猶魚鳥之相合中有枳首蛇岐頭蛇也此四方中國之異氣也

鶼鶼鸞鳥也一翼一足一目相得乃飛為三八合成木德明哲其全之象有他有時不比也諺一眼開一眼閉閉謂用其明閉謂不用其明用其明為明不用其明亦為明初匪如雀之夕昏而鵙之晝瞑安得而有不明之禍故占吉朱子曰甲木之陽

乙、木之陰乙以質言甲以氣言陰主翕凡聚斂成就乙為之、陽主闢凡發暢暉散甲為之、

數三十一章〇〇㊀〇〇〇〇〇㊀

黃鵠逢冥、勿戕其翮、晉日之晝、忽激迅霆、有為之聽、无咎、黃鵠、水鳥、日行千里、霆、特丁切、疾雷謂之霆、聽他丁切古者中庭治官處謂之聽事、漢晉皆作聽、六朝以來、始加广、

一七、水、火、相、克、无、五、思、以、為、中、主、一有威儀在身、火水未濟、伏于下位、妄戕其羽、以兩剛成敵、勢欲上行、黃鵠逢冥、勿戕其翮也、七少陽之數、交午之

位不勝水克發其燥烈𣈆日之晝忽激迅霆也然一七皆陽剛又相爲用而不相射之爻有爲之聽如得五主于中用叟于中一送冥而戰羽何羽不可爲儀七當晝而揚言何言不得其又故占遂可无咎不然以初不爲冥飛之鵠以七敢如迅擊之霆恭肅從又之占謂有得其當者无之矣

敬三十 ㊀〇〇〇〇〇㊀〇〇

二章

狐聽之番兎聽之見君子弗善高下更撰伏虎之斷利用折獄見音現、善時戰切、撰士戀切、斷都眷切、獄魚欲切、音與彥同、獄伏虎皆上爲二十

七鼯鼯擊之以止衆陽成于三變于九二十
七鼯鼯三九之數虎應二十七故敵爲虎形

三目九耳金木相克兩剛成敵无五爲主九有孤聽之審三有兔瞭之見然而君子有所弗貴謂推任耳目以爲視聽也且目高所以見遠耳下所以聽衆九耳三目高下失則九火三雷于筮未嗑更撰則高其目下其耳如太玄所謂目上于天耳下于淵以數象言如止樂之伏虎虎嘯而風生風生而萬籟皆作虎伏而風止風止而萬籟皆息以火雷得合言動而明合而章噬嗑而亨將獄不待聽

而自无是爲利用折獄之象占、

嗑三十三章 〇⚋〇〇〇〇〇⚋〇

徒牙之麐、喜還之狼、无咎、獲其一物、道蛇足張、道龍角藏吉、

麐、諸良切、四足之美有麃、即麐也、麃有角、不能攖、麐有求、不能變、狼音當切、似犬、善顧後性壯、走喜還、惕于去言、閉神爲龍蟠于泥、蚘其肆矣、蛇蜥蜴、即名易、一名蝘蜓、其尾色時變、青白玄綠、无定、在壁曰守宮、似蛇而有角、如蛇而有足、東方朔射覆詞曰、以爲龍又无角、謂之爲蛇、又有足跂跂脈脈善緣壁、是非守宮即蜥蜴、

陰數始二、極八、二八相合、居天地之中、以卦言、八爲艮、當中宮之生土于東北、二爲坤、當中宮之成

土于西南亦爲天地之中天地之中人之中也言惡乎妄視惡乎妄徒牙之麈麈有牙不能噬尸无惡言也喜還之很很齧顧後性怯走喜還月能反視也謬尸舌凶易是非惡海言是傷人斧口是殺人刀休說前人長短自家背後有眼上看千仞不如下看一求前看百里不如後看一難如麈與很既可以補不又不明之過能要五中以中爲宮守而勿失則匪必待言與視而從又作哲之用愈光故占吉

歌二十
四章 ○⊖○○○○○○⊖

春鋤澤髮頂絲勿栝，古淘河沸河淵底連撥囚 春鋤水鳥

一名鷺三、一名岩鷺鷥鷺之戴頂有絲長尺許

欲取魚則翔之，髮觸波以卜作交證髮又常設髮舌栝

古活坊撥比宋以命經淘河在岸則魚畏淘河存岸

則魚涌淘河即鵜鶘淘河即大鵝鱗秋水上翔魚令

出沸波覆

而食之、

一八相生之交鷺水鳥其容潔白亦人有恭肅之

象澤鷺之所常含也一居八下似之八屬視以陰

又无五思爲主如鷺以魚食察察其常古詩莫謂

向人誇潔白也知長有羨魚心乃能臨淵勿察不

假其緣、不極其明、魚之生全多矣、不極其明、所以
爲明、徵、恭、肅、而兼、明、哲、之君子、其孰能與于斯、淵
河沸河、初本坎險、入艮上重、匪禦寇而爲寇、將初
爲淵而入爲沸、入爲谿而初爲狂、故有淵底連谿
之凶占

數三十一　㊀○○○○○○㊁○
五事

堂上百里、堂下千里、君門萬里、雖鐸高底、无不利、進雖
刃以亦行叢、轅、厥、駿、遲坂、設血、蔡了、今步者一日百
里之情通、堂上有事、一月而君不聞、步者十日、千里
之情通、堂下有事、十月而君不聞、步者百日、萬里之
情通、門庭有事、期年而君不聞、故曰堂上遠于百里、

堂下遠于千里、
君門遠于萬里、
二簡言九簡聽、二九相克、尤聽易壅于上、二言易睽于下、二非止于堂上堂下、百里千里、其去九重君門萬里之遠也、鞉導也、有柄小鼓、持其柄而搖之、則旁耳還自擊、鐸度也、金鐸、金口金舌、木鐸、金口木舌、號令之限、嘉言伏于二聽、聽壅于九、非搖鞉以還擊一人之耳、而若自尤其不聰、即振鐸以警眾人之耳、而欲羅天下以爲聰、如是而嘉言有攸伏者无之、九以剛德要終、故有高提之象、且必

以二克戍精，故无不利。

歲三十六章。⊖○○○○○○○⊖

南翥惟鶴，北向惟鴳，回翔東西，合鷩皇以為氏，吉无咎。翥，章恕切，或作翥。鶴，張流切，鷓鴣也，出南越，常自日飛，飛數隨月，正月一飛，畏霜露，早晚稀出，有時夜飛，飛則以木葉自覆背上。古云：鼴鼠飲河，止于滿腹，鷦鷯銜葉，才能覆身，志常南向，雖東西回翔，開翅之始必先南翥。一云鷓鴣之聲若云行不得也哥哥，山谷中叫鳥之第竹鷄，兒年入縣麓，良且驚，此鳥為公行不得，報晴報雨總同聲。李獻吉禽言：行不得哥哥，聚東有木，公西王母前面嵌賢兒張羅，行不得哥哥，鴳杜兮切，音與題同，一名子規，一名杜鵑，凡鳴必向北，其聲曰不如歸去。禽經：鷩鳳謂之鸞，說文：五方神鳥，中央曰鳳皇，氏，鷩奚切，音奚，漢同。

鵬飛必南向鷃鳴必北向、一原始、九要終、九離爲明庭、一坎爲幽谷、一九相含、以一向九、鶴鵬南翥也、以九向一、鷃鳩北翔也、樂放肆、惡拘檢、慎明顯忽隱晦、此人情之常、甚則淺陋是居、遠大无志、高妙是宅、罕聽貌、如以貌則不勝其征、以聽則不勝其急、其于恭肅聰謀之用、始終何有、鵬之南、一要九、既恐明有所不觸、鷃之北、九原一、又恐幽有所不聞、鵬匪但南、鷃匪但北、自東自西、又有迴翔、以貌必兼言之從、以聽必兼視之明、南北東西、必求

其中自一而上由三而要于五中自九而下由七而要于五中无中常中若五方神鳥以黃則謂之鸞以中央則謂之皇不啻左提右揭而中處然恭從明聰落根于睿肅乂哲謀要歸于聖五事原始要終之占曾无以加此故吉可以與天下共寡過故无咎

範衍卷二終